出曜經卷第六　宮

姚秦涼州沙門竺佛念　譯

念品第六

念喜生憂　念喜生畏　無所念喜
何憂何畏

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有
外道梵志素少子息唯有一子卒便
命終晝夜追憶不能飲食脫衣露形
在塚啼哭恒憶亡兒行來進止處所
是時梵志出舍衛城到祇洹精舍至
世尊所共相問訊在一面坐是時世
尊告梵志曰汝今梵志諸根不定心
意倒錯有何事故乃至於是梵志白
佛唯有一子捨我命終不能逐亡者
存而已諸根豈能得定意不倒錯耶
少小養育冀望得力今便捨我無常
心意懊惱不能去懷自死已來晝夜
追憶不離食息脫衣露形在塚啼哭
恒憶行來進止處所世尊告曰如是
梵志如汝所言皆由恩愛生愁憂苦
惱梵志白佛不如瞿曇所說世人恩
愛皆生歡樂時彼梵志聞佛所說亦

不然可即從坐起儼頭而去道經戲
村見有二人對坐博戲梵志見已便

愛皆生歡樂時彼梵志聞佛所說亦
不然可即從坐起儼頭而去道經戲

出曜經卷第八　第二丈　官

村見有二人對坐博戲梵志見已便
與斯念夫人處世高才智慧博古攬
今數於幽奧無有出此博戲之人我
今可以瞿曇所說向彼二人宣耶時
梵志即向二人說瞿曇所說言教時
彼戲人謂梵志曰如是如是如汝所
言恩愛合會皆生歡喜梵志心自生
念我之所念與彼不異即從坐起歡
喜踊躍涉道而去如是展轉聞波斯
匿王時波斯匿王語末利夫人曰卿
頗聞瞿曇沙門所說恩愛合會皆生
愁憂苦惱耶夫人白王如王所說恩
愛合會皆生愁憂苦惱王告夫人汝
是瞿曇弟子瞿曇是汝師豈得不說
恩愛合會生愁憂苦惱耶末利當知
恩愛合會皆生歡樂喜情內發共相
娛樂何以故說生愁憂苦惱耶是時
夫人前白言願聽微言以自陳啓若
見聽者敢有所宣王報夫人恣汝所
說夫人白王云何大王頗念婆耆利
王女不耶復念流離大將軍不復念
禹翅剎利夫人不王告夫人我甚愛

出曜經卷第八　第三丈　官

念婆耆王女流離大將軍禹翅剎利

禹翅剎利夫人不王告夫人我甚愛
念婆者王女流離大將軍禹翅剎利　出曜經卷第八　第三丈　官
夫人不去心懷斯須夫人白王言
云何大王斯諸人等設當變易各就
後世當有愁憂苦惱不耶王告夫人
彼等諸人變易遷轉甚懷憂愁痛切
易不任者王復當愁憂不王告夫人
人甚愛於卿夫人白言設我遷轉變
巨言夫人白言王念愛我不王報夫
甚懷愁憂不去食息心意倒錯或成
狂病云何大王頗念迦尸拘薩羅國
界人民不王報夫人甚愛苟念所以
然者如我今日五樂自娛皆由拘薩
羅國界人民得此歡樂云何大王若
使拘薩羅國界人民變易遷轉當生
愁憂苦惱不耶王告夫人若無彼人
民則無我身那得不生愁憂苦惱乎
如今大王以自證明恩愛離苦怨憎
會苦如來所說正謂此義耳時波斯
匿王心開意寤即勅夫人自今已後
我爲瞿曇弟子瞿曇爲我師我今末
利遙歸命瞿曇沙門歸命法歸命比
丘僧盡我形壽不復殺生是故說曰
念喜生憂念喜生畏無所念喜何憂　出曜經卷第八　第四丈　官
何畏念喜生畏者人得疾患瞻養病

上偈意者死善不復稱生是故說曰
念喜生憂念喜生畏無所念喜何憂

何畏念喜生畏者人得疾患瞻養病
者恒生憂畏恐病不差或欲至他方
或為王使或入海採寶家人畏懼恐
行不全濟家人諫喻家有餘財足畢
命生活何為遠涉艱難採致貴貨設
涉去者兩頭俱喪或行安住喪或行
喪住安是故說曰念喜生畏也無所
念喜何憂何畏者去何設無所念喜
能除欲愛何以故以其欲界憂根堅
固極根甚難是故說曰無所念喜何
憂何畏有憂則有畏無憂何有畏耶
憂盡則畏盡五滅十八滅斯之謂也
念喜生憂　念喜生畏　念喜已離
遂捨狂惑
昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有
梵志大種田稻唯有一子在田守衛
時天大雹雨傷殺稻子并殺其兒時
彼梵志心懷苦惱馳走城市倮形露
跣不避豪賤展轉以次到祇洹精舍
然彼梵志應得受化如來玄鑒知應
得度即化祇洹門外盡為稻田復作
化人如梵志子梵志見已意即開寤
稻田我子今故存在橫自勞苦在外

馳走心意還定不復狂惑往至世尊

化人如梵志子梵志見已意即開寤
稻田我子今故存在擴自勞苦在外

馳走心意還定不復狂惑往至世尊
所頭面礼足在一面坐是時如來見
彼坐定諸佛世尊常所說法苦習盡
道四諦真如盡為彼梵志一一說之
逆順三昧空無想願一一分別使彼
梵志矐然大寤諸塵垢盡得法眼淨
彼已得法成法無虛妄法無狐疑法
自處如來衆無所畏法即從座起礼
如來足自今已始受三自歸歸命佛
歸命法歸命比丘僧盡形壽不復殺
生是故說曰念喜已離使捨狂惑心
意還正皆由佛力不遇佛者則不成辦

夫人懷愁憂　世苦無數端　斯由念恩愛
無念則無畏

夫人懷愁憂者衆生之類晝夜愁憂
相對號哭或時失性遂致狂惑皆由
恩愛戀慕所致是故說曰夫人懷愁
憂也世苦無數端者衣不蓋形食不
充口顏色萎黃身體垢坋五親分離
慶諸伎術皆由恩愛致此災患人在
世間遇諸苦惱亦由恩愛不能捨離
是故說曰世苦無數端也斯由念恩
愛者生死久長苦本難尋愚者處中
不自覺知人相戀慕非從一類或念

是故說曰世苦無數端　世其由念恩
愛者生死久長苦本難尋愚者處中
不自覺知人相戀慕非從一類或念
父母兄弟宗親知識死者生者於中
興念追號啼哭是故說曰斯由念恩
愛也無念則無畏者人去想念無所
戀慕則無愁憂苦惱有家憂家有財
憂財有車乘鞍馬則憂車乘鞍馬無
車乘鞍馬則無所戀無想念者何者
是所謂欲愛盡人永斷無餘何者斷
欲愛人所謂徑取阿那含不由二道
是謂斷欲愛人無有想念永處究竟
不還欲界凡夫愛未盡雖獲五通不
離三有若失神足恚怒隆盛彈指之
頃還墮惡趣方當經歷劫數乃還復
身是故說曰無念則無畏也
是故不生念　念者是惡累　彼則無諸縛
無念無不念
是故不生念者人生世間由念生恩
愛由念變易諸有愁憂苦惱皆緣念
而生是故說曰不生念也念者是惡
累云何猶世有狂夫身抱困病以其
病故或殺五生或殺百生以救病者
謂蒙瘳降不知病者受罪無數或有
病人殺人祠祀亦望救命正使病人
出曜經卷第八　第七丈　官
藏置百重鐵籠裏者於一重間盡安

病人殺人祠祀亦望救命正使病人藏置百重鐵籠裏者於一重間盡安

衛守共相括謚不聽司命来録死者此事不然皆由恩愛致此灾變或復有人知親別久遠来歸家念彼人故殺害豕狩不可稱計共相慶賀以積殃禍之根是故說曰念者是惡累也彼則無諸縛者所謂縛者斡靽人神不至無為如契經所說夫人染著愛心未盡者有緣有因所趣生處或彼終生此有因有緣繫所繫縛所縛結所結猶如智人及智弟子若能作華鬘先作長繩為本因上織華鬘以華為緣得成華鬘愛心未盡者亦復如是有緣有因所趣生處彼終生此有緣有因得果證之人不復經此諸縛之難是故說曰彼則無諸縛無念無不念也以離惱熱念而無恩愛無為樂遊戲第一義是故說曰無念無不念

念為求方便　非義未設權　權慧致大義
自致第一尊

念為求方便者欲得修習無上慧智分別深義無有欺詐已成此慧終已無乱是故說曰念為求方便也非義

未設權者云何非義為此深義亦不

無乱是故說曰念為耒方便也非義

未設權者云何非義為此深義亦不
相應令人墮惡不與善根為諸智人
所見蚩笑若能改已往失者全作將
来福也便為天人所歎譽權得消沓
豊於當時殖善本於来世是故說曰
非義未設權也權慧致大義者云何
與善知識從事教人正見不順邪業
亦復不習外道異術承受其義所謂
義者無漏慧義禪義觀義是故說曰
權慧致大義也自致第一尊者諸佛
世尊奉持禁戒不放逸人執心牢固
不入邪聚恒以禁戒訓誨衆生常求
二業是故說曰自致第一尊也

莫与愛念會　亦莫不念俱　愛念不見苦
不念愛憂感　於中生愁感　消滅人根原

莫与愛念會者昔有二人共相愛敬
不能相離行則俱進食則同甘守共
離別各在異處後復追憶思共相見
憂遣信喚欲得同處卿若不来益吾
愁矣此人怨家與彼人親親彼其来
喚寧可共赴其命耶遂便從命相與
共往別久相見內懷歡喜見彼怨家
情憤不悅在其隱處親親義言奚復

與我怨家遊止同行我不喜見得此

情憤不悅在其隱處親親義言莫復

與我從家遊止同行我不喜見得此
言說愛著備多便共俱還其後思想
復遣信喚如是再三復語親親何故
與彼人遊處耶其人報曰愛至恃厚
退忌來言即復報曰恩見所歡復見
惡緣我今何為乃尒戀著親親兩不
相適耶即便捐家妻息出家學道復
有一人唯有一子為羅剎鬼所持晝
夜憂念不能捨離時羅剎鬼全舉小
兒詣鬼住處經十餘日彼人不見其
子晝夜憂念死而復蘇羅剎鬼復將
兒還父見兒喜不能自勝終日抱弄視
無猒足若見羅剎復懷愁憂衣毛為
竪復經十日羅剎鬼復將小兒還詣
鬼國父後追憶不離食息如是數反
遂成憂疾其父恩惟人生憂惱其苦
万端我今宜可捨家為道即便出家
得在道次尒時世尊欲受彼人等示
現權慧安處無為在大衆中而說此偈
莫與愛念會　亦莫不念俱　愛念不見苦
不念愛憂戚　於中生愁戚　消滅人根原
世尊說曰恩愛猶尚不可戀慕況非
恩愛而可親近時二比丘內自思惟
如來所訓正為我等宜自謹慎修無
上梵行晝則經行夜則坐禪未經旬

世尊說曰恩愛猶尚不可親甚況未
恩愛而可親近時二比丘內自思惟
如來所訓正為我等宜自謹慎修無
上梵行晝則經行夜則坐禪未經旬
日即獲道迹身能飛行眼能徹視六
通清徹無所罣㝵於如來佛法為有
反復咄嗟恩愛不可恃怙諸結使盡
得羅漢果善我福報如影追形福業
眞報如油津衣身自衰喪罪福不行
愛念就後世　朋友知親多　長夜愁憂思
念離為甚苦
愛念就後世者父母兄弟姊妹中表
及諸知識男女大小從今世至後世
流轉不停是故說曰愛念就後世朋
友知親多也長夜憂思啼泣號哭蓬
頭乱髮搥胷懊惱是故說曰長夜愁
憂思念離甚為苦者恩愛已離或在
他方或復命終所求不得所念不從
是故說曰念離甚為苦
念色善色容　天身而別住　極樂而喜至
為死王所錄
念色善色容者昔佛在舍衛國祇樹
給孤獨園介時世尊告諸比丘上空
界有天名歡樂過差展轉共集作倡
伎樂終日無猒由其歡樂過故從彼
出曜經卷第八　第十二丈　官
命終今生此間比丘當知復有天名

伎樂終日無猒由其歡樂過故從彼彼

命終今生此間比丘當知復有天名
曰喜笑展轉共集舉聲大笑終日無
猒以其笑過差故從彼命終來生此
間是故說曰念色善色容也天身而
別住者晝夜戲笑不計無常對至謂
為受天之福無有窮已極樂而害至
作倡伎樂舉聲大喚皆是害本皆當
捐棄壽非久保便為死王所攝隨形
料簡科量罪福分別善惡重罪付鑊
湯輕付鬲子平正如木齊量如摡是
故說曰為死王所攝也

若人處晝夜　消滅念愛色　自摇深根本
不越死徑路

若人處晝夜者專精一意斷欲界欲
愛永盡無餘晝則勤精夜則諷誦是
故說曰若人處晝夜也消滅念愛色
者已滅已盡度有至無無復恚怒是
故說曰消滅念愛色也自摇深根本
者或時摇念根或摇愛根或摇戀慕
宗親縛著之根著勇猛服執智慧鎧
摇三毒根永使不生是故說曰自摇
深根本也不越死徑路者愛著田業
財寶七珎皆為死徑心意戀著初不
捨離亦是死徑當求方便超越死路
至不死處是故說曰不越死徑路也

財寶七珍皆為死徑心意戀著初不
捨離亦是死徑當求方便超越死路
至不死處是故說曰不越死徑路也
不善像善色　愛色言非愛　苦謂為樂色
放逸之所使
不善像善色者善者意所貪樂終日
翫習而不捨離為人稱識如此衆善
除捨遠離為智者所識為智者所棄
為智者所責是故說曰不善像善色
也云何愛色言非愛愛者無欺無詐
令人憂惱所欲不果遂生愛戀是故
說曰愛色言非愛云何苦謂為樂色
樂者身中諸根寂靜不乱志性安和
不興乱想亦能使人生衆苦惱先歡
而後憂是故說曰苦謂為樂想放逸
所使者放逸之人心不常定與諸五
親共相娛樂生放恣心放意自恣是
故說曰放逸之所使也
夫欲自念者　不與惡共居　此則難獲得
樂為惡根本
夫欲自念者若人欲自愛身當無愛
彼不由此愛傷害生命是故說曰夫
欲自愛身也云何不與惡人共居世
間多諸畏懼與惡從事遂積重罪不
出曜經卷第廿八　第十三張　首
與惡共居者身口意常清淨是故說

聞多諸畏懼與惡從事遂積重罪不
出曜經卷第八　第十三丈　官
與惡共居者身口意常清淨是故說
曰不與惡共居也此則難獲得者不
修善本不教一切衆生立於根門亦
復不能廣化未寤是故說曰此則難
獲得也樂爲惡根本者夫行惡人終
無有樂心在殺害修不善本是故說
曰樂爲惡根本也

夫欲自念者　善宜自守護　猶如防邊城
深塹固乃牢　失三離三者　智者宜自寤

夫欲自念者猶如邊城常當守護自
防護身亦復如是或畏外敵來入境
內復恐目下私竊叛逆復畏內人與
外情通內心城者亦當如是常當三
事防護恐外結使賊來入境內復畏
心所念法與外塵同內不思惟挍計
塵勞心城危嶮難賞難護多諸恐畏
守護堅牢無有恐懼心城亦如是守
護牢固無有恐懼是故說曰夫欲自
念者也善宜自守護猶如防邊城深
塹固乃牢失三離三者智者宜自寤也

夫欲自念者　藏而使牢固　猶如防邊城
內外悉牢固

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時
出曜經卷第八　第十四丈　官
世尊告諸比丘若邊境郭七業成就

內外恚牢固

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時
出增壹經卷第八 第十四丈 官
世尊告諸比丘若邊境郭七業成就
四食充實易護易滿外寇欲來攻者
終不能得除其內人與外通也云何
邊境七業成就於是邊境廒角外防
牢固不可移動是謂邊城初業成就
外寇不能得壞復次邊城掘壍深廣
修飾極妙是謂邊城二業成就外寇
不能得壞也復次邊城造其却敵以
俟戰鬪是謂邊城成就三業外寇不
能得壞復次邊城戰具備足弓弩機
関飛輪木道鞋鐵雷石戈矛利矟內
備退道是謂邊城成就四業者外寇
不能得壞復次邊城四面安四種軍
爲軍馬軍車軍步軍除其內人與外
通者是謂邊城成就五業外寇不能
得壞復次邊城瞎守門戶持時曉夜
解知号令即別善惡識者聽入不識
者不聽入是謂邊城成就六業外寇
不能得壞復次邊城高峻內外剗治
除其內人與外通者是謂邊城成就
七業外寇不能得壞云何邊城衷四
食充滿外寇不能得攻復次邊城饒
薪多木除其內人與外通者是謂成
出增壹經卷第八 第十五丈 官
就初食外寇不能得其便復次邊城

食充滿外穀不能得攻復次邊城饒
薪多水除其内人與外通者是謂成
就初食外穀不能得其便復次邊城

豊饒穀米庫藏充滿除其外人與内
通者是謂邊城成就二食外穀不能
得便復次邊城饒稻麦豆除其内人
與外通者是謂邊城成就三食外穀
不能得其便復次邊城饒諸熟食油
蘇脂膏魚脯乾肉是謂邊城成就四
食佛說此偈内外牢固姧宄穀賊不
得其便是故說曰猶如邊城内外牢
固常當專意内無色想除外色外無
色想除内色内外無色想除内外色也
當自防護　時不再過　時過生憂
墜墮地獄
當自防護者執心不乱諸根寂定自
見生死究竟熾然修諸善法知泥洹
城清涼無為防護纖濁心垢之惱是
故說曰當自防護時不再遇者夫德
千万劫乃遇一良時雖復遭遇或前
或後或生中國與賢聖相遇諸根不
缺宿種功德遭值佛世汝等宿緣堪
任斷結越次取證盡諸有漏成無漏
行是故說曰時不再遇時過生憂者
從無數劫積善所致乃遇良時良時

已過悔無所及有八事中閒不得向

從無數劫積善所致乃遇良時良時

已過悔無所及有八事中閒不得向
王有所陳啓云何為八王遭罹難不
得有所陳啓王身遇熱患不得有所
陳啓王飢未食不得有所陳啓王入深
宮不得有所陳啓王或入庫藏或侵
他境不得有所陳啓王或與鼎臣共
議不得有所陳啓有人發舉陰謀之
事不得有所陳啓王獨坐靜默意有
所規不得有所陳啓俗閒八事有所
禁忌不得自宣今此內法亦復如是
在八無閑不得興發善心云何為八
或遭罹難親族死亡不得興發善心
在八地獄十六鬲子刀山劒樹火車
爐炭受諸苦惱身爛心燋於其中閒
不容善心念道或在餓鬼腹如泰山
縱廣數十由延咽如細鍼長數十丈
一寸千萬尒時意荒心念飲食於其
中閒不容善心念道若生六天一界
服飾百億莊嚴食以甘露玉女圍遶
視東忘西視右忘左如數疾輪無有
端緒於其中閒不容善心念道若生
邊地戎狄之中無佛法衆不聞三法
之音語不真正心無篤信生在邪見

或生長壽天於其中閒不容善心念

之音語不真正心無篤信生在邪見

出曜經卷第八　第十七丈　宿

或生長壽天於其中間不容善心念道或生中國手脚不具六情不皃或聾盲瘖瘂於其中間不容善心念道或生佛後五無間處於其中間不容善心念道若佛興出於世其人在邪見家不信三寶與顛倒相應於其中間不容善心念道是謂八不閑處善不與惡俱惡不與善俱佛告比丘如我今出現於世如来至真等正覺十号具足敷演道義上中下善志趣滅度度未度者是故說曰時過生憂墮地獄中

遍於諸方求　念心中間察　頗有斯等類
不愛已愛彼　以己喻彼命　是故不害人

遍於諸方求者心念十方何等衆生不畏死不懐恐懼復有何等衆生不念樂不患苦復有何等衆生具一切衆行而自娛樂是故說曰遍於諸方求也念心中間察者心常憶念行業之本　行業有二種　一者淨觀二者不淨觀智者淨觀不智者不淨觀是故說曰心為中間察也云何頗有斯等類者若大若小若好若醜各自有性

出曜經卷第八　第十八丈　宿

彼彼自相念如念己身無異是故說

類者若大若小若好若醜各自有性
彼彼自相念如念己身無異是故說
曰頗有斯等類也不愛己愛彼者人
之受形四大俱等命根一類無有高
下彼命此命俱終變易是故說曰不
愛己愛彼也以己喻彼命是故不害
人也

出曜經第八　第十八丈　吾

一切皆懼死　莫不畏杖痛　恕己可為譬
勿殺勿行杖

一切皆懼死者五道衆生迴轉四流
皆畏楚毒自護己命世尊說曰若欲
護己者不當行楚毒世間狂夫撗行
罪業或以刀杖共相傷害戲笑為惡
號哭受痛懷毒陰謀禍及門族是故
智者絕禍於未生資福於無形是故
說曰一切皆懼死莫不畏杖痛恕己
可為譬勿殺勿行杖夫行殺者生輙
短命是故汝等當避於殺也

譬人久行　從遠吉還　親厚並安
歸來歡喜

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍
衛城裏有人名曰鍾磬宗族五親不
可稱限己身貧匱乏諸財產衣不覆
形食不充口五親相見皆俾頭而過

出曜經第八　第十九丈　宫

鍾磬自念吾宿少福生不遇時自知

古稱附己身貧匱乏詣財產衣不覆
形食不充口五親相見皆俾頭而過
鍾磬自念吾宿少福生不遇時自知

貧困五親離薄出則為人所笑入則
為妻兒所責宭出此國造他方土死
活由天安知餘事正使處他國土宭
彼死亡不在此求活時彼鍾磬即出
國界適他邦域賣庸客作勤力生活
憶本窮悴為五親所薄晝夜勤勤不
暇食息漸漸積財無數金銀珎寶車
乘馬瑙珊瑚虎珀駱駝驢騾及以車
舉載致珎寶歸還本國諸五親聞鍾
磬多獲珎寶還来歸家盡出迎逆與
家別久乱髮鬚長衣裳垢坌步負錢
財五親不識而問曰鍾磬今為所在
鍾磬報曰乃在於後斯須自到五親
留待復問後人鍾磬所在後人報曰
鍾磬最在前如是經久不見鍾磬鍾
磬但言在後後人復言在前遂欲至
家不識鍾磬時諸五親捉鍾磬奴指
示鍾磬五親得與相見與卿別久各
不相識人存形變乃至於斯今我五
親故来迎卿何為面欺故言在後鍾
磬報曰我非鍾磬後車載寶貨乃
是鍾磬曩昔貧悴為諸五親所見輕

忽對面相見俾頭而過汝今何為求

是鍾磬曩昔貧悴為諸五親所見輕

出曜經第八 第卅丈 宮

忽對面相見俾頭而過汝今何為求
於鍾磬五親報曰我等接遇卿者今
日何由得致此財雖尒五親不多怨
本不及盡往城外共相問訊沐浴澡
洗更著新衣入城歸家至明清旦辭
五親違遠如来日久欲往礼覲問訊
諸親報曰我等亦欲隨從是時五親
相將共至世尊所頭面礼足在一面
坐尒時世尊見衆坐已定便說斯偈
辭人久行從遠吉還親厚共安歸来
喜歡尒時鍾磬及諸五親歡喜踊躍
善心生焉即起長跪請佛及僧至家
設供如来默然受請明日時到著衣
持鉢比丘僧衆前後圍繞往造磬家
各各次坐鍾磬手自斟酌行甘饌飲
食食訖行水更取小坐在如来前而
受呪願如来說偈

好行福者 從此到彼 自受福祚
如親来善 起從聖教 禁制不善
近道見愛 離道莫親 近與不近
所往者異 近道昇天 不近墮獄

尒時鍾磬及諸五親聞佛所說心開
意解即於坐上得盡信之法

樂法戒成就 誠信樂而習 能自勅身者
為人所愛

意寤即於坐上得盡信之法

樂法戒成就　誠信樂而習　能自勑身者
為人所愛敬

樂法戒成就者衆生之類習於法教修諸善法戒成就者云何若有衆生奉持禁戒無毫氂失持此戒福復生梵天受福無窮此則缺戒不奉禁律何以故由其摸質天福故若復有人奉持禁戒毫氂不失持禁戒福不求生天為梵身帝釋不求作魔王不求作轉輪王典四天下我今持戒之福求於無上等正覺是謂名為戒成就是故說曰樂法戒成就也誠信樂而習者執信堅固常樂修習心不恐懼亦無乱念一一篤信所行真實常處有記不處無記出言至誠不說彼此是故說曰誠信樂而習云何能自勑身夫行善者自為己身以物惠施自受其福奉持禁戒捨放逸意求於濟神為後世作橋梁論經說義廣殊異同亦為己身是故說曰能自勑身也為人所愛敬者執行之人所遊方域為人所敬歎說其德福由人弘名稱外被是故說曰為人所愛敬也

出曜經巻第[illegible]　東生夫　言

為人所愛敬　皆由己所造　現世得稱譽
後生天上

外被是故說曰為人所愛敬也
為人所愛敬　皆由己所造　現世得稱譽
後生於天上
為人所愛敬者人之行全則名顯外
来為數千万人所見尊奉言從語用
為人標首斯由積行無虧損故是故
說曰為人所愛敬皆由己所造者人
修善行求免厄難受人信施衣被飯
食牀卧具病瘦醫藥則不損耗於禁
律法内有真誠外能消化是故說曰
皆由己所造也現世所稱譽者為天
人所歎德可敬可貴所遊之方無所
罣㝵是故說曰現世所稱譽也後生
於天上者身壞命終生善處天上七
寶殿堂受福自然是故說曰後生於
天上
教習使稟受　制止非法行　善者之所念
惡者當遠離
教習使稟受者在於法功德中教授
正法隨彼所須而演其教是故說曰
教習使稟受制非法行者非法行者
人所憎惡多興乱念衆惡之原令人
墮地獄餓鬼畜生是故說曰制止非
法行也善者之所念修善之人善德
具足終不使人至於惡道是故說曰

墮地獄餓鬼畜生是故說曰制止非
法行也善者之所念修善之人善德
具足終不使人至於惡道是故說曰
善者之所念也惡者當遠離者惡知
識者即是惡也行不至惡動與惡俱
心中所念以惡為首是故說曰惡者
當遠離也
善與不善者　此二俱不別　不善生地獄
善者生天上
善與不善者各自別異一者妙二者
非妙一者定二者乱一趣善道二趣
惡道一得善譽二致誹謗是故說曰
善與不善也此二俱不別者從此人
間終亦從行死從此造業而致來
變是故說曰此二俱不別也不善生
地獄者惡知識人修不善行己所施
為亦欲使人同己是故說曰不善生
地獄也善者生天上者所謂四雙八
輩十二賢士修善本遊虛無不樂世
須是故說曰善者生天上也

出曜經卷第六